大威德陀羅尼經卷第一　短
隋北印度三藏闍那崛多譯
如是我聞一時婆伽婆在舍婆提大
城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二
百五十人俱復有無量天龍夜叉乾
闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等四部大衆左右圍遶尒時世尊
告長老阿難言阿難有陀羅尼法本
過去諸佛已曾顯示略廣解釋為諸
侍者及以衆生受安樂故憐愍世間
諸天人等廣利益故我今亦欲說此
陀羅尼亦令衆生受安樂故哀愍世
間諸天人等廣利益故阿難汝既是
我親承侍者我今為汝說此法本諦
聽諦受善思念之當為汝說尒時阿
難而白佛言唯然世尊願樂欲聞
佛告阿難一者神通二者根本又復
一者是欲具足二者見具足不入涅
槃所謂斷見及以常見復有二見不
入涅槃謂於我見煩惱者見以一智
者而言无智復次應知俗事及與執
著世俗言詞應知事及與非事應知

有為事及無為事應知生應知滅則
應知入處應知非入處應知去處應
知斷去處應知處所應知愛應知愛
因緣應知境界道應知發去處應知
入處應知至處去勝應知别離應知
别離住處應知攝非事應知非義語
應知聚集事應知緣應知緣住處應
知緣和應知緣生處應知緣生應知
緣所生法應知行應知勝行應知住
國土處善根應知攝開預成就應知
得開預分應知得佛出世善根應知
作防護事應知信欲滅應知開處應
知一自在二分别生三種得因緣應
知三學行二種淨戒三種聖教一愛
着瞋恚一真實謂如来教一朋友不
可破一伴可共入怖處一切衆生自
在非善知識一切衆生具自在難不
信發行一切衆生本性破壞一切衆
生共同一行一切衆生不得愛故與
愛為怨一切衆生自過不見故不入
涅槃一切衆生各相障导不得解脫
一善根不能斷故入般涅槃興造諸
業而不失壞入一欲故入惡處入二

三四五欲故入地獄中一種不欲一
種印二種觀察一種勇健一道七處
五破壞五力五語道處五世間法五
生趣五聚陰五病五無病五根五時
五三摩耶分五摩呼多五最後心生
處持來五不勝法五儜怯五優婆塞
五種多貪性五種宰官五无量五勝
作五戲論五恐怖五怨讎五不共心
分五不敬五尊重五重五諂五怖畏
五宰官和合五種滅依身五種滅依
口五種滅依意五種想因緣五受五
受斷五暗五暗盲五翳障眼五羅刹
五淵五迴轉五窟五窟斷五分第一
禪五種聲五種世法行五種共法擧罪
五教示五善知識教五種言說法音
生處五種論法五喜根五喜生處五
憂生法五怯弱怖畏應當解說五種
功能應當解說五種世間功德行五
種漏法和合五種勝世行五種觸生
五種惡道五種惡眼五種惡耳五種
惡鼻五種惡舌五種惡身五種惡意
五無功德法五種獨住持因緣五種
離教師隨緣流轉五種法應隨順衆

五受因緣五受不斷滅五法當作憂
五痛著不遍知故受苦痛五種蓋不
可取五種障分別五一向行法不應
取五種事物應當離五相不斷滅五
乾燥无因起五作惡處滿五種煙五
姧猾欺誑言說五種賊長命難打五
作時行五種衆生塚間平等五種在
空處因緣五窟處不恐怖隨心所欲
五嚴熾不作惡五巧行境界處五無
中間五法不作別異五住處五惡住
處五種得錢物得宿命得念智現證
見巧因緣隨轉五無毒五濕波耶郁
五善根大果報隨轉五功德捨法五
懶惰事五信滿五法具足當入正位
五根前受業報五種智聚欲滿隨轉
五時施善根成熟增長五施當滅諸
有五種戒超越五道滿足五戒俱善
覆護滿足五種戒當轉法輪五戒俱
具足已得四十種歡欣法五種戒俱
受已羸劣戒不具足缺減破戒謂優
婆塞優婆夷五種剋患命終時得五
種行巧解脫當具足滿五中等邊五
種戒羸五戒句顛倒行无有別異五

戒羸當為說五戒俱當轉十二相法
輪五種時一法時五種言一法言五
種衆一衆會五種道一善妙五命久
一是斷五智者一家勝五境界我出
一五道無別異相五解脫一無有出
五實言一真實五種滅一真滅五種
惡無可淨五踊躍五自恣五治罰阿
蘭若 宿處具五讚歎一坐頭多得五
讚歎常乞食行頭多五讚歎五種入
聚落當教示五縫衣功德五多聞者
功德樂欲法五功德五種惡魔波旬
作障导五種患障法言法言斷具五
惡解脫事五障导得五破壞五世間
賊五攝受語言五妄語事五不共住
五捨智五破戒惡五破戒處五應知
分別破戒五事持毗那耶應知五分
別不持毗那耶應知五比丘不知正
威儀不持毗那耶言語因緣自說多
聞彼如是如是梵行者不問五法持
毗那耶健瞋當向惡趣五持律者有
煩惱而不慚耻得五種乾燥自行欲
不淨而自說淨欲行持律時得五種
罪五種非時語求報施法有五種過

恚五種諍論根本令比丘恐怖五臭
穢法非學者語五種論師遍切故毀
佛五種毀法五種毀僧法師有五種
不淨比丘應知各別不各別五種法
墮調戲不持戒處破戒在身感妄語
者復有妄語者戒如糞穢比丘五法
具足心慘如風比丘五法具足說外
道語比丘五法具足不巧知修多羅
比丘五法具足捨佛菩提比丘五法
具足能生瞋恚瞋恚生已捨佛語俗
人五法具足於出家法師如法和合
五下分結五上分結五煩五惡五身
結五惱法五因五緣五頂墮五不自
在作法五三十三天於先墮相五四
天王天集會法五三十三天受取五
三十三天不受取五三十三天如業
果報勝酒五勝法天女捨已天子面
向他天五三十三天作業釋迦提婆
部民共一万二千天女出善法堂五三
十三天集會欲破阿修羅五三十三
天鬪諍相至園應知五三十三天發
鬪五三十三天具足法降阿修羅五
三十三天具足健法初生即有此念

大威德經第六卷 第六張 短

[illegible]

得自業智五種欲行諸天大集會五
種夜摩天內信巧方便生得見諸佛
五種往昔善根夜摩諸天遊戲而不
迷惑五種往昔善根夜摩諸天各無
輕陽亦無嫉妬五種法具足夜摩諸
天過有閑預五法具足兜率陁諸天
子當得九十九種歡喜法五種兜率
陁諸天子往昔願法不失正念五種
兜率陁諸天子往昔願法而不迷惑
五種往昔勝願戒滿足故兜率陁諸
天子神通成就願滿足故分别得成
五種法具足兜率陁諸天子值佛出
生不捨離已得信具足故捨家出家
得近如来既出家已得解脫智五法
具足兜率陁諸天子立於先死相法
生而不恐怖死死已不假作念知所
生處能生猒離而不放逸七十五種
相具足兜率陁天子勝取欲行十五
種相具足兜率陁諸天子值佛出生
親近不離不生悔心若不值佛命終
已後而生人間當得出家證緣覺道
五眼根相兜率陁諸天命終已生人
間智者應知五根相夜摩諸天命終

五根相三十三天命終五根相四天
王天命終三根相地居諸天命終八
種根相人閒命終還生人閒智者應
知六種根相合會大地獄死還生人
閒智者應知應取是相九根相活大
地獄中死七根相黑繩大地獄中死
十三根相速轉速滅速生寒地獄中
死還生人閒四根相畜生中死四根
相獼猴中死還生人閒六根相野干
中死還生人閒十六根相真正師子
中死還生人閒四種彼日初分時根
相四種日中時根相四種日後分時
根相四種頭根相阿難我且略說若
欲廣明是義有十二俱致百千等數
根之勝相彼佛如來知諸衆生各各
根數阿難有人日初分時應漏盡不
被教示以放捨故於日中時作无間
業成就滿足以是因緣故皆佛世尊
墮大地獄阿難有衆生日初分時教
授佛法以貪欲具故彼人是處坐已
正念得如是心如謗諸佛及毀菩提
墮落邪中阿難有衆生有欲取衣離
欲着衣阿難有衆生有欲舉足離欲

下足阿難有衆生念欲睡眠既坐牀
已即得漏盡阿難有衆生貪欲就卧
頭未到枕於其中間即得離欲有衆
生不出家時於佛教中應生天上既
出家已墮大地獄至不喜處有衆生
不出家故應墮大地獄中到不喜處
彼出家已得勝漏盡智者應當知如
是相阿難如殊帝迦長者若七日過
已不出家者應墮阿鼻大地獄中大
不喜處阿難如来有如是等知諸根
智各各不同是故如来能知衆生去處
来處亦復巧知諸根別處阿難汝觀
安人有歡欣法知染欲知不染欲以
根增上觀面故知況復如来阿羅訶
三藐三佛陁證阿耨多羅三藐三菩
提而不能知衆生諸根如是勝相如
来有如是大力有如是大智阿難有
衆生如来於日初分入舍婆提大城
乞食時即至第二四天下在彼閻處
日初分時以四十種相方便教化一
衆生故猶在舍婆提大城次第乞食
時舍婆大城乃有六十衆生諸根欲
壞作无間業為欲煞母作非法事彼

等衆生若出家者即得阿羅漢果作
是語已時長老阿難白佛言世尊何
因緣故如来為一衆生於彼處中以
四十種相方便教化猶能於彼舍婆
提大城令諸衆生於聖法中作無障
㝵耶佛告阿難彼一衆生在第二四
天下大洲世界如来世尊以四十種
方便教化者唯佛能度非聲聞耶如来
於彼日初分時若不教化彼一衆生
則能具造五無間業當墮阿鼻大地
獄中墮地獄已九十九俱致百千年
歲受大苦惱彼等衆生唯佛能化非
餘二乘阿難彼一衆生最後應度唯
佛能化阿難如来為彼一衆生故住
九十九俱致百千歲何以故阿難此
是諸佛境界阿難如来所應作業要
必當作而不廢捨阿難如来住壽若
一劫若減一劫應以佛身度衆生故
或復過彼阿難以此因緣故彼一衆
生如来以四十種教化日初分時住
聖法中得阿那含果又復阿難時彼
衆生說此偈言
前際及後際　現在不知故　造作於惡業

亦不知諸法　前際及後際　現亦無所有
三世皆平等　於中無所得　分別故有得
若離則无得　諸法無所有　如是隨如見
所說離欲想　空想亦復然　想斷無分別
此說無所有　說身有所有　以取故示現
諸法不可得　於中無滅者　若取於涅槃
忌念即顛倒　取故說有物　說想還顛倒
無想說有想　无想亦復然　一切想離故
比丘成無有　說欲有所有　瞋癡亦是有
此無有知已　是說法眼者　我已知彼欲
如是實无物　不生亦不滅　此是彼自想
大智者善說　諸法無有想　世俗故有言
於中不可得　虛空空說已　彼得則所有
不生名與色　本性是法空　功力於涅槃
復有衆生得　若有想涅槃　彼見則是惡
諸想皆滅已　法想亦復然　不取亦不捨
是上丈夫說
阿難此等六十衆生舍婆提住者皆
於往昔迦葉佛所諸聲聞人供養佛
已於後復作非法事業非阿羅漢數
為利養因緣自稱自舉而不自知不
得法味造惡業已諸根毀滅復次阿
難有五種惡根不平等故非善友作

善友行阿難有衆生五種根相具足
種種承事而不能修於已母邊亦行
欺誑況餘衆生也五種根相具足一
眼不得出家此法律中五種根相具
足可畏眼不得出家此法律中五種
根相具足赤眼不得出家此法律中
五種根相具足大赤眼不得出家此
法律中五種根相具足跛人不得出
家此法律中五種根相具足脚脛曲
不得出家此法律中五種法聾人不
得出家此法律中五法曲脊不得出
家此法律中五法睞虚涉反眼不得出
家此法律中五法九指及十一指不
得出家此法律中五法節分斷不得
出家此法律中五法割耳不得出家
此法律中五法割鼻不得出家此法
律中五法具足眼根闕不得出家此
法律中五法具足睗式赤反眼不得出
家此法律中五法具足眇眼不得出
家此法律中五法具足不正見墜陷
識不得出家此法律中五法具足瞎
眼不得出家此法律中五法具足黄
門人不得出家此法律中五法具足

二根不得出家此法律中五法具足
剠根不得出家此法律中五法具足
共丈夫行欲不得出家此法律中五
法具足亂心人不得出家此法律中
五法具足太長太短過黑不得出家
此法律中五法具足太白不得出家
此法律中五法具足白癩不得出家
此法律中五法具足熟身不得出家
此法律中五法具足踈齒不得出家
此法律中五法具足竪髮不得出家
此法律中五法具足赤頭不得出家此
法律中五法具足綠髮頭不得出家此
法律中五法具足犬黃不得出家此法
律中五法具足斫面不得出家此法律
中五法具足少歲及無歲不得出家
此法律中五根相具足山羊眼矘(土莽反)
眼小不瞬眼暗(一琰反)眼摳深眼睽眼
睒眼電眼睉(子戈目)眼(謂小目)長眼睛相逼
眼轉睛眼覞(下反)與瞕(公田反)坏眼斑眼驢
眼雞眼尸利陁眼漚婆陁眼位弥魚
眼婆迦利陁眼(已上無正名可詳)鷹眼犍羅眼
(亦無正名)獼猴眼狗眼阿荼迦羅眼(亦无正名)薩
多浘去多眼尸陵伽羅眼(義云肖)汗眼黃
大藏經第一卷 第十二張 短

眼剛由迦多眼娑賀賀郝眼鉄眼雉
眼瞿利多眼（國）删提多眼（續）毗趺取
（天嶽久）多姤羅眼（精息露白）娑稚多眼毗盧娑
眼阿舍羅摩郝眼郝涯奚多眼毗鉢
羅毗羅眼闍姤娑眼（一本云禅婆義似也）緊陀
羅眼毗囉伽眼遥郝帝囉眼三鉢囉
朱帝囉眼憂婆陀囉眼婆奈娑馬眼
婆囉陀眼婆羅伽眼伍視眼猪眼網
眼毗寥多眼（彼傳）皺眼青黄眼不得出家
阿難復有九夕九千彼彼衆生根如
来悉知如来悉見阿難如来應正遍
知有如是等无量無邊知見阿難復
有二十二根相許善比丘貴重資財
諸佛如来皆如實知復有二十二根
相許善比丘所有語言臭如死尸又
有十根相阿蘭若比丘所出語言邪
命許善有五根相邪命比丘許修善
故衆人識知五根相破戒比丘諸天
唱告有五聲言於持戒比丘告言尊
者某甲比丘戒聚墮戒聚遠離五種
受法語出若有比丘自戒聚墮彼時
諸天白善比丘持戒者邊名某比丘
令戒聚破五種讃歎歡喜決於比丘

大威德經第一卷　第十四張　矩

金

邊所住諸天及三十三天知比丘勝
已於四方讚歎五眼根相比丘外現
善相內心邪命比丘五種見法各自
有恚和合共住更互相信比丘五有
迦婆具足少法諸比丘應當知捨仙
聖幢相而轉墜下五法具足比丘不
尊重戒亦不尊敬佛法僧寶五法具
足比丘尼不敬重佛法僧寶五法具
足比丘尼不敬重大比丘五法具足
比丘尼速墮戒聚五法具足比丘尼
受他教令依他功力破壞人胎五法
具足比丘尼實不敬重和上阿闍梨
詐為親相示現無怨貪著利養當墮
惡處五法具足比丘尼應知辟如門
閫五法具足比丘尼若有智者若在
家若出家應當遠離如刹角牛謂妬
嫉瞋恚无恩惡口諂曲如是五法具
足比丘尼應當遠離五法具足比丘
尼還俗戒聚墮落更欲出家諸比丘
不得聽何以故彼彼比丘尼不能住法
汙染比丘彼墮地獄比丘五法具足
於比丘尼邊作諸過失當墮地獄不
值四佛五法具足諸有智者見比丘

𡰱生過患想五法具足度女人出家
與已正法三分損減比丘五破壞法
於比丘𡰱邊汙染者五法具足繫害
衆生五法具足諸俗人等作不聞法
業五法具足或有俗人心思出家而
彼不得聽令出家五法具足俗人富
伽羅等以不正信而墮地獄五法具
足能令婦人墮地獄中五法具足諸
衆生等先已和合後還破壞五種言
語法斷鬪諍根五大地獄根力故應
當演說五因五緣妄言取生五散睛
法五怖流轉五朋友法而相損害五
朋友如母五法捨五法取五法聖者
訶五法富伽羅應治罰五自知不由
他五如金剛想五不定想五住想五
同心富伽羅五不同心富伽羅五富
伽羅諂曲五富伽羅无明五富伽羅
有疑意五富伽羅度諸憂惱五富伽
羅如輪山五富伽羅諸智所讚歎五
法具足富伽羅供養如来五法具足
富伽羅樂破僧五過去增上言五未
来增上言五現在增上言五法合道
五聖言之非聖言五身證者地五見

到地五證相聖地五取別相五冨伽
羅如杵五冨伽羅如石五想具足冨
伽羅如杵至盡五想具足害母及父
五想具足於佛所生惡心出血五想
具足造五無間業於一劫住大地獄
中五想具足從大地獄死生於人間
當得斷見五想具足當得邪見五想
具足當捨重擔五想具足墮不定聚
及離重擔五想具足冨伽羅如優鉢
羅不修善友而善根增不損不減五
常善讃法得親近住增長善法五法
具足不親下人然其境界亦非聖境
五種惡心者誑惑虛无五毒虵人空
無物者五法具足不得上關預處五
過患根五常不和合五無攀緣如来
不迎況諸聲聞五覺行者法五癡法
五欲事五非欲事五斷者五如坑法
作所作已令魔滅損五渴愛无義語
令生疑意五次了智能滅渴愛五不消
過患五冨伽羅刹智五冨伽羅部分
分別智五冨伽羅決了智五法將墮
餓鬼五法於他邊毀謗五法具足若
有得法者天等世難知唯我能知五

大威德經第一卷　第七張　知

金

順轉五逆轉五想滿足虛空想五想
滿足世界中間住五想滿足斷見轉
五分别想五不分别想五種説想五
觀想五度觀想五攝取想五折伏想
五不可得想五瞋想五不瞋想有不
和合想有味想有愛想有憎想有想
當作想有想當不作想有非想非想
想有離想想者非想想者阿難於中
非想想者以五種方便當作離想於
中離想想者彼亦當作五種方便何
以故阿難毗婆舍那智有攝取想不
折伏有折伏想不攝取阿難於中有
攝取想不折伏者彼五種想當作戲
論阿難於中折伏想非攝取想者彼
七種想當作懈怠阿難此二想中非
攝受想當作受滅其受滅中真實想
不墮於非想乃至未增法想中斷盡
生已生死寂滅是則最後離天流轉
五種善而有諍鬪五顛倒意疑不見
語者五根法入煩惱五業報故諸衆
生等得大名聞五速入作不善根然
比丘作想住已入於修多羅五惡攝
取法令衆生命終五種生處依自身

虫生令諸衆生當成就眼事及憂惱
事頭似白瘡有五法患頭命終當苦
惱死五法被刀患五法不可治即取
命終五寂滅不離住五法不善根具
足當成無子丈夫五種虫依身體在
臍下胞邊住得無子丈夫數既無有
子使脚繚戾語言麁澁彼人根中有
五種虫一名無子男二無子丈夫三無
子婦女彼有虫名波羅株博迦住在
彼人大小便道中其形微細頭如針
孔彼等食已能令衆生一向絶欲於
受欲中懶惰懈怠有五虫名瞿祇羅
依住於臍衆生死時虫飲血故得上
氣病於一刹那一牟休多即便命終
有五虫名娑婆辰野目佉依於人項
衆生臨欲命終喘息之時搦人咽喉
飲咽喉血有五虫名鴦著羅屈伽羅
隋言呑吐 住人咽喉人食若食彼虫即動
彼虫動已舌根即動其味處處令散
以業報故喉生息肉若熟即死若不
熟者於眼及喉即成患苦有五虫名
僧鳩吒迦住衆生脚掌食肉食血向
難時彼僧鳩吒迦虫食足下肉血已

有筋名䀹羅途羅是筋連續眼根彼
筋為僧鳩吒迦虫食已眼即上舉行
時筋閡不轉即成瞎跛彼等衆生如
来知無利益無有善根彼生眼根生
已還滅阿難一衆生有五千要節分
如来悉知彼要節分中有芥子分觸
者即盲或瞎或跛或聾或作傴脊或
有節分如芥子物觸者觸已即便命
終阿難此身如是受生如是羸劣無
有勢力阿難五種想如来不說惕態
衆生故有五種他廣作惕諸衆生等
所生惕處有五惕不滅有患有五種
自身不觀者惕彼大惕故當作无間
業惕事惕瞋事惕受惕種種稱量
惕順流惕逆流惕詐善惕稱舉惕見
慢力惕色惕語言惕辯才惕壞滅者
慚親近等事有五種富伽羅如破星稱
有五富伽羅如猫兒有五富伽羅如
糞有五富伽羅如風有五富伽羅如
火有五富伽羅大患比丘有五處具
足當作舉罪羯磨五如法問當令舉
比丘舉已當不合捨以五法當捨五
法報最堅若比丘衆和合被舉者至

大藏經補板 爲字張 [illegible]

他方入比丘衆五重法比丘犯已當
得擧比丘共和合作法事若食若作
羯磨若語言若布薩若自恣或覆藏
五法具足比丘不令與他作擧羯磨
五種法擧者比丘自身作罪其作羯
磨事壞不成五法具足比丘為擧比
丘作佐助或作朋黨彼還如此作羯
磨五七住處令憶念有諸比丘被他
擧者若更来入彼若不入彼等皆合
擧五事持律者當應斷五事持律者
巧能斷言我是彼知不知者有忘失
無有疑莿處應問彼七聚分處應問
受具戒處應問四初學者四種恭敬
處應問四恭敬處所四闕少攝門應
問四闕攝所四依羯磨應問四依羯
磨等四丈夫障治罰語應問四種丈
夫障治罰者四無智作者如有事犯
罪及道所生處應問彼若問時為說
是如来印彼處依脩多羅說力四五
二八四轉犯道應問彼若堪解依義
應示彼入得成真持律者无諂說法
者五種法壞本性不應作阿難此是
四攝持律者大勢力持律者若於是

大威德經第一卷　第廿一張　短

丞

中所學持律七衆墮二十千數善
能解釋知者讃歎隨順所見阿難說
此四攝而無多人許可所說何以故
魔當覆藏如是說故阿難優波離知
此四攝彼名最勝持律行者阿難持
律者五法具足應施他法阿難持律
行者五勝具足當向勝處當得勝處
持律行者五法具足當墮地獄彼他
猒賤迷本行業五種論師說迷惑言
四種論師作人言語一種論師不歎
言說若說一迷語彼二種見身辟如
百歲衆生仰面向上不見前後如是
如是有一論師不得滿足外道功德
亦不能滿沙門功德阿難辟如有一
盲人又復一人得天眼者如是二人
未失人名並是人也阿難如是如是
有一種論師不捨論師名共沙門行
婆羅門行然彼等人乃至不及似獼
猴戒阿難有現獼猴句教示彼等彼
等學已得辟支佛道五種憂事五種
憂具五種折伏憂五種得禪道五種
生明五滅明五出明五行虛空五同
行事五觀察五說勝法令歡喜五忍

五降伏五背面五愚癡五處所衆生
各各破壞衆生死時有五種心生有
一寂後心受生處五生處有二樂五
生處一切無樂五種戒五忍五調伏
欲五頭痛五眼痛五鼻痛五面痛五
面門痛五食道五耳疑五眼根疑面
門得欲歡喜已速得瞋恚十種惡耳
忘失音聲五法具足舌根薄五種善
根口業清淨他信受語五亜依頭名
優羅擶亦名鉢盧亦名郁羅瞿亦名
波羅瞿亦名婆帝虱都彼五法令眼
筋羸弱復有五亜敢食頭腦名三碁
瞿亦名摩瞿踰亦名屋帝踰逸都亦
名婆陁藍擶亦名婆逸馱奴若數發
已食項筋斷令諸衆生所有言音衆
生不受五種名字說法能令衆生言
語不滿五離惡平等知故轉五根本
一切衆生各各闘競五得伏藏賊不
能奪五寄付而不欺誑五爭競本二
十二種相眼當滅此身中有二万二
千筋有一筋攝更別有十筋入項中
五筋入懸臃五筋入肩髆五筋入咽
唯此身有五十七百千數筋纏縛此

大威德經第一卷 第十三張 姮

身一如彼筋數頭髮還有如許一一
頭髮復有五百五百名字向難彼諸
如來於一名中安置建立五遠根二
攝根三略三興根二無根彼五處應
分別天道人道地獄道畜生道閻羅
王道五種根相最後出入息衆生應
知此處捨已當墮阿鼻大地獄中有
四種根相縛清淨不缺不濁若於最
後出入息時不墮惡道智者應知是
人此處捨身命已生三十三天三種
根相應墮畜生三種根相當墮閻魔
羅世七種根相彼最在後出入息時
如是根相智者當知如此衆生捨是
身已得生人間

大威德陀羅尼經卷第一

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造